

تأسيس الأخلاق على العقيدة في الإسلام

حمدان بن محمد الحمدان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إن من يتأمل - في وقتنا الحاضر - حال كثيرٍ من أهل السنة في معاملاتهم وأخلاقهم، يرى بوناً شاسعاً وفرقاً واضحاً بين ما قرره أهل السنة في كتبهم، وتمثلوه واقعاً عملياً في سلوكهم وأخلاقهم، وما نراه اليوم من ضعف واضح وقصور بيّن في جملة من أهل السنة في عدم ترجمة كثير من الأخلاق الإسلامية عملياً في الواقع المحسوس.

ويرجع هذا إلى عدد من الأسباب من أبرزها سوء فهم البعض بأن التمسك بالعقيدة الصحيحة شيء والتخلق بالأخلاق الفاضلة شيء آخر.

ومن المقرر إن الإسلام عقيدة ينبثق منها أعمال وأقوال وأخلاق وشرعية، وليس مجرد معرفة ذهنية، وإقرار قلبي، ثم لا أثر له في أعمال العبد وأخلاقه، ومواقفه في حياته كلها. ولهذا أجمع السلف على أن الإيمان اعتقاداً بالقلب، وقولاً باللسان، وعملٌ بالحوارج.

والإسلام في شموله وتكامله يعطي أنموذجاً فريداً، حتى عدت خاصية من خصائصه وميزة من مزاياه، فقد شمل هذا الدين الإنسان كله؛ روحه ونفسه وعقله وجسمه، كما شمل سلوكه وفكره ومشاعره، كما شمل دنياه وآخرته، وليس في كيان الإنسان ولا في حياته شيء لا يتصل بعقيدة الإسلام ولا تتصل بعقيدة الإسلام به.

والعقيدة الصحيحة تستلزم التحلي بكل خلق فاضل والتخلي عن كل خلق ذميم، وذلك أن الأخلاق ترتبط بثلاثة أركان من أركان الإيمان هي محل إجماع الرسالات الإلهية وهي الإيمان بالله وبرسوله وبالبعث، فمن ناحية الإيمان بالله فإن المسلم عندما يمارس الأخلاق الفاضلة ويجتنب الأخلاق السيئة يعتقد ويؤمن أن الله أمره بذلك فيمارسها على أنها جزء من إيمانه بالله أو أنها من لوازم إيمانه بالله وأن الله فرض عليه ذلك وألزمه به. ومن شواهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان)^(١) فجعل إمطة الأذى عن طريق الناس - وهو من الأخلاق النبيلة - شعبة من شعب الإيمان، وبوب أهل العلم الذين صنفوا في الإيمان وشعبه وخصاله على كثير من الأخلاق وعدوها من شعب الإيمان^(٢)، بل إن المصنفين في الحديث بشكل عام يوردون تحت مسمى الإيمان كثيراً من الأخلاق على سبيل التمثيل أنها من شعب الإيمان وأجزائه..

وأما ارتباط الأخلاق بالعقيدة من جهة الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فإن المسلم يمارس الأخلاق على أن الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - حث عليها وبلغها عن ربه، فهو لاعتقاده بنبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه مبلغ عن ربه -

(١) صحيح البخاري ٩ وصحيح مسلم - ٣٥ وصحيح ابن ماجه - ٤٨.

(٢) انظر كتاب البيهقي (شعب الإيمان) ومختصره للقرظيني ص ١٢٥.

ومما بلغه وبينه الأخلاق - يمارس الأخلاق من هذا الجانب أيضاً، فمقتضى إيمانه برسول الله امتثال ما أمر به من الفضائل والابتعاد عن ما نهى عنه من الرذائل، بل ويمارس الأخلاق أيضاً على سبيل الاقتداء بنبيه المعصوم - صلى الله عليه وسلم - الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فتممها على أحسن وجه وأكملها، وكان خلقه القرآن، صلوات الله وسلامه عليه^(١).

وأما ارتباطها بالإيمان باليوم الآخر فمن حيث الجزاء عليها ثواباً أو عقاباً، فيمارس الأخلاق الفاضلة مؤمناً ومعتقداً بأن الله سيثيبه عليها أجراً عظيماً، وأنّها سبيل إلى الجنة، وفي الحديث: (عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً..)^(٢) ويتعد المؤمن عن كل خلق ذميم ودنيء لأنه سيعاقب عليه يوم القيامة، وقد يكون سبباً لدخول النار - والعياذ بالله-، ففي الحديث (.. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً)^(٣) كما أن الأخلاق الذميمة سبب للبعد عنه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ففي الحديث: (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون)^(٤) والمتفيهقون: المتكبرون.

فقد جاء في كتاب الله آيات تخاطب المؤمنين بوصف الإيمان - والإيمان عقيدة

(١) د. صالح بن درباش الزهراني <http://www.islamlight.net>

(٢) الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري / صحيح الترمذي ٢٠١٨.

(٣) صحيح مسلم ٢٦٠٧.

(٤) صحيح الجامع ١٥٣٥.

وعمل - حائثة لهم على بعض الأخلاق الفاضلة أو ناهية لهم عن بعض الأخلاق الذميمة، وأن من صفات المؤمنين الالتزام بهذه الأخلاق فعلاً لحسنها، وتركاً لسيئها، مما يدل على ارتباط هذه الأخلاق بالإيمان ارتباطاً قوياً. ومن ذلك قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (سورة النور: ٢٧).

كما جاءت السنة بمثل ذلك فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء)^(١)، وقوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)^(٢).

وبهذا يتبين لنا الرباط الوثيق بين العقيدة وبين الأخلاق وأن مقتضى الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر التحلي بكل خلق فاضل والتخلي عن خلق ذميم، وبالتالي بيان جانب من جوانب الشمول والتكامل في هذا الدين العظيم.

وقد تناولت في هذا البحث مقدمة وفيها أهمية البحث وماهيته وأهدافه ثم تمهيد ويشمل أمرين: الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً والثاني: تعريف الأخلاق لغة واصطلاحاً وثلاثة فصول وخاتمة. الفصل الأول ويشمل مكانة العقيدة والأخلاق في الإسلام، وتحت مبحثان: الأول: مكانة العقيدة في الإسلام. الثاني: مكانة الأخلاق في الإسلام أما الفصل الثاني ويتناول العلاقة بين الأخلاق والعقيدة وفيه مبحثان: الأول: ارتباط الأخلاق بالإيمان باليوم الآخر. الثاني: أثر العقيدة في توجيه السلوك والأخلاق، أما الفصل الثالث فتناول أخلاق أهل السنة نظرياً وتطبيقياً. وتحت مبحثان: الأول:

(١) سنن الترمذي ١٢٠٩.

(٢) صحيح البخاري/ ٦٤٧٥.

الجانب العلمي النظري والثاني: الجانب العملي التطبيقي، ثم خاتمة وتشمل أهم النتائج والتوصيات.

سأثاء الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، والله الموفق.

التمهيد

تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً:

العقيدة لغة:

قال ابن فارس: العين والقاف والذال أصل واحد يدل على شدّة وشِدّة وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها^(١). وهي تعني الإحكام والتأكيد^(٢).

فهي في اللغة تطلق ويراد بها:

١ — العزم المؤكد. ٢ — الجمع. ٣ — النية. ٤ — التوثيق للعقود. ٥ — ما يدين به الإنسان سواء كان حقاً أو باطلاً^(٣).

العقيدة من العقد؛ وهو الربط، والإبرام، والإحكام، والتوثيق، والشد بقوة، والتماسك، والمراصة، والإثبات؛ ومنه اليقين والجزم. والعقد نقيض الحل، ويقال: عقده يعقده عقداً، ومنه عقدة اليمين والنكاح، قال الله تبارك وتعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ) المائدة: ٨٩.

كما أن العقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، والعقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود الله وبعث الرسل. والجمع: عقائد

(١) مقاييس اللغة، ابن فارس (بيروت: دار إحياء التراث العربي: ١٤٢٢) ص ٦٥٤.

(٢) انظر المعجم الوسيط، مجموعة مؤلفين (استانبول: المكتب الإسلامي: بدون تاريخ) ص ٦١٤.

(٣) المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة د. البريكان، (الخبر: دار السنة: ١٤١٦) ص ١٢١.

وخلاصة ما عقد الإنسان عليه قلبه جازماً به؛ فهو عقيدة، سواء كان حقاً، أم باطلاً^(١)

العقيدة اصطلاحاً:

يقول الجرجاني: والعقائد: ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل^(٢).

ويقرر الدكتور البريكان في كتابه المدخل لدراسة العقيدة أن كلمة عقيدة مرت بثلاث مراحل؛ الأولى: وهو دور الموسوعية في المعنى وعدم الاختصاص، وهو المعنى اللغوي.

والمرحلة الثانية: وهي دور الفعل القلبي، وفيه تبرز العقيدة كمعنى يقوم بقلب العبد، وهو أخص من المرحلة قبله.

المرحلة الثالثة: وهي الدور الذي نضجت فيه العقيدة، وأصبحت علماً ولقياً على قضايا معينة، وهو دور الاستقرار وهو المعبر عنه "العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة اليقينية ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية"^(٣).

و(العقيدة) هي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب، وتطمئن إليها النفس؛ حتى تكون يقيناً ثابتاً لا يمازجها ريب، ولا يخالطها شك. أي: الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، ويجب أن يكون مطابقاً للواقع، لا يقبل شكاً ولا ظناً؛ فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيدة. وسمى عقيدة؛ لأن الإنسان يعقد عليه قلبه^(٤).

العقيدة: هي الإيمان الجازم بالله، وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته،

(١) الرجيز في عقيدة السلف الصالح لعبد الحميد الأثري - ص ٢٩.

(٢) التعريفات، الجرجاني، (بيروت: دار الكتاب العربي: ١٤١٣) ت إبراهيم الإياري، ص ١٩٦.

(٣) المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة، د. البريكان، (الخير: دار السنة: ١٤١٦) ص ٨٩.

(٤) الرجيز في عقيدة السلف الصالح لعبد الحميد الأثري - ص ٣٠.

والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمر الغيب وأخباره، وما أجمع عليه السلف الصالح. والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع، ورسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والتحكيم والاتباع^(١).

والعقيدة الإسلامية:

الإيمان الجازم بالله، وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمر الغيب وأخباره، والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع، ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بالطاعة والتحكيم والاتباع^(٢).

الأخلاق لغة واصطلاحاً:

الأخلاق لغة:

قال ابن فارس (ت ٣٩٥) في مقاييس اللغة: الخاء واللام والقاف أصلان: أحدهما تقدير الشيء والآخر ملالة الشيء، ثم قال: ومن ذلك الخُلُق، وهي السجية، لأنَّه صاحبه قد قُدِّرَ عليه^(٣).

وقال الفيروز آبادي ت ٨١٧ في القاموس المحيط: والخُلُق: بالضم وبضميتين: السجية والطبع والمروءة والدين^(٤).

وقال الراغب الأصفهاني: "الخلق والخلق في الأصل واحد... لكن خصَّ الخُلُقَ بالهيات والأشكال والصور المدركة بالبصر، وخصَّ الخُلُقَ بالقوى والسجاياء المدركة

(١) مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة لناصر بن عبد الكريم العقل - ص ٩.

(٢) بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الأشاعرة والحركات الإسلامية المعاصرة منها د. العقل (الرياض: دار العاصمة: ١٤١٩) ص ١١، ١٢.

(٣) مقاييس اللغة لابن فارس (بيروت: دار إحياء التراث العربي: ١٤٢٢) ص ٣١١.

(٤) القاموس المحيط للفيروز آبادي ت ٨١٧ ص ٧٩٢ ط دار الفكر.

بالبصيرة" (١).

وقال ابن منظور في لسان العرب: والخلق بضم اللام وسكونها: وهو الدين والطبع والسمية، وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة هي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها ولهما أوصاف حسنة وقبيحة والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة ولهذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق في غير موضع (٢).

ثانياً: تعريف الأخلاق اصطلاحاً:

قال أبو عثمان الجاحظ: "إن الخلق هو حال النفس، بما يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا اختيار، والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعاً، وفي بعضهم لا يكون إلا بالرياضة والاجتهاد، كالسقاء قد يوجد في كثير من الناس من غير رياضة ولا تعلم، وكالشجاعة والحلم والعفة والعدل وغير ذلك من الأخلاق الحمودة" (٣).

وقال الماوردي: "هي غرائز كامنة تظهر بالاختيار، وتقهر بالاضطرار" (٤).

وقال الجرجاني في تعريفاته: هو: "عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلاً وشرعاً بسهولة سُميت الهيئة: خلقاً حسناً، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة، سميت الهيئة: خلقاً سيئاً وإنما قلنا هيئة راسخة، لأن من يصدر منه بذل المال على الدور بحالة عارضة لا يقال: خلقه السقاء، ما لم يثبت ذلك في نفسه، وكذلك من تكلف السكوت عند الغضب بمجهود أو روية لا يقال خلقه الحلم.

(١) انظر: الذريعة إلى مكارم الأخلاق (ص ٣٩). وانظر كذلك: لسان العرب (١٠/٨٦).

(٢) انظر لسان العرب - لابن منظور ج ١٠ ص ٢٨٦.

(٣) تهذيب الأخلاق (ص ١٢).

(٤) تسهيل النظر وتعجيل الظفر (ص ٥).

وليس الخلق عبارة عن الفعل، فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل، إما لفقد المال أو لمانع، وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل لباعث أو رياء^(١).

وقيل: "هو جملة القواعد والأسس التي يعرف بواسطتها الإنسان معيار الخير والشر في سلوك ما"^(٢)، أو هو "علم التعرف على الحقوق والواجبات"^(٣).

والأخلاقي: هو ما يتفق وقواعد الأخلاق أو قواعد السلوك المقررة في المجتمع^(٤) وقال عبد الرحمن بن حسن بن حنكة الميداني: ولدى التأمل وإمعان النظر يتبين لنا أن الخلق: صفة مستقرة في النفس - فطرية أو مكتسبة - ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة.

ثم فرّق بين الغرائز والأخلاق بأن الأخلاق آثارها في السلوك قابلة للحمد أو للذم خلافاً للغرائز^(٥).

وقال الماوردي: الأخلاق: غرائز كامنة، تظهر بالاختيار وتُقهَر بالاضطرار^(٦).

وقال القرطبي: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يتعامل بها غيره، وهي محمودة أو مذمومة فالحمود على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتتصف منها ولا تنصف لها وعلى التفصيل: العفو، والحلم، والجود، والصبر، وتحمل الأذى، والرحمة، والشفقة، وقضاء الحوائج، والتوادة، ولين الجانب، ونحو ذلك، والمذموم منها ضد ذلك^(٧).

(١) التعريفات للحرجاني ت ٨١٦ ص ١٣٦ ط دار الكتاب العربي.

(٢) انظر: دستور الأخلاق في القرآن لمحمد دراز (ص ٣٥).

(٣) ينظر: الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة لأسعد الحمراني (ص ١٥).

(٤) المعجم الوسيط لمجموعة مؤلفين ص ٢٥٢ ط المكتبة الإسلامية.

(٥) الأخلاق الإسلامية وأسسها، الميداني، (دمشق: دار القلم) ص ١٠.

(٦) تسهيل النظر وتعجيل الظفر للماوردي، نقلاً عن موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى

الله عليه وسلم لمجموعة من المختصين ج ٥ ص ١٥٧ ط دار الوسيلة.

(٧) فتح الباري ج ١ ص ٤٥٦.

وقال علي فكري في تعريفه للأخلاق: (علم الأخلاق: هو العلم الذي يبحث عن حالة النفس، ونزوعها في أفعالها إلى الخير أو الشر، وعن الصفات الإنسانية عليها وسافلها، وعن بقاء تلك الصفات في الإنسان وقبولها للتغيير^(١)).

* * *

الفصل الأول

مكانة العقيدة والأخلاق في الإسلام

وتحته مبحثان:

المبحث الأول: مكانة العقيدة في الإسلام:

العقيدة الإسلامية: هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر ما ثبت من أمور الغيب، وأصول الدين، وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم التام لله تعالى في الأمر، والحكم، والطاعة، والاتباع لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

والعقيدة الإسلامية: إذا أطلقت فهي عقيدة أهل السنة والجماعة؛ لأنها هي الإسلام الذي ارتضاه الله ديناً لعباده، وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان^(٢).

فالعقيدة من أهم المهمات وأوجب الواجبات، إذ فيها عقد القلب وعزمه وجزمه على توحيد الله بالعبادة، وإخلاص الدين له مما لا يقوم الدين إلا به.

فالعقيدة لها شأن عظيم، وشأو كبير، ومن تأمل نصوص الوحيين يجد العناية الكبيرة بهذا الأصل العظيم من أصول الإسلام ومبانيه العظام، ولهذا فلا عجب أن رسل الله

(١) مجلة جمعية مكارم الأخلاق، ١ / ٧ - ١٠، رجب ١٣٤٣هـ نقلًا عن موقع دعوة الإسلام نافذة مقالات كبار العربية.

(٢) الوجيز في عقيدة السلف الصالح لعبد الحميد الأثري - ص ٣.

وأنباءه — من أولهم إلى آخرهم — بعثوا للدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: ﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (٨) الأعراف: ٥٩ ﴿الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُرْمَنَةٌ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ (٢) هود: ٢، ﴿أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَانْتَفَوْا وَاطِيعُونَ﴾ (٢) نوح: ٣ (١).

بل إن مسألة الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ووسائله هي القضية الأولى التي جاء ذكرها في القرآن الكريم بين الرسل وأممهم، قال تعالى مخبراً عما أرسل به جميع الرسل قَالَ نَعَالِي: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (٥) [الأنبياء: ٢٥].

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - تعالى: - التوحيد ألفت شيء وأنزله وأنظفه وأصفاه، فأى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون، يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرأة الصافية جداً، أدنى شيء يؤثر فيها، ولهذا تشوشه اللحظة، واللفظة، والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحکم وصار طبعاً يتعسر عليه قلعه (٢).

وقال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) النحل: ٣٦.

وقال تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ (٢) النحل: ٢.

فالدعوة إلى التوحيد، والتحذير من الشرك - أي صحة العقيدة وسلامتها - هما الأصل الأول في دعوة المرسلين، من لدن نوح إلى محمد عليهم السلام، وهذه هي

(١) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، الصنعاني، (الرياض: دار المعنى: ١٤٢٤) عبد المحسن العباد البدر، ص ٤٩.

(٢) الفوائد ص ١٨٤.

الغاية الأولى التي بها تصلح كل شؤون الدنيا والدين، فإذا صحت العقيدة أذعن الناس لله وحده وأطاعوا رسله واستقاموا على شرعه على هدى وبصيرة ومن ثم يصلح كل شيء من أمورهم الدينية والدنيوية.

وهذا لا يعني أن الرسل لم يهتموا بالتحذير من المفاصد الأخرى، أو الحث على الفضائل الأخرى بل جاؤوا لأقوامهم بكل خير وحذروهم من كل شر.

لكن أعظم الفضائل توحيد الله تعالى وتقواه وأعظم المفاصد الشرك بالله إذ هو أعظم الظلم قال تعالى مخبراً عن لقمان في وصيته لابنه محذراً له من الشرك قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَئِذَا قَالَ لِقْمَنُ لِبْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣﴾ [لقمان: ١٣].

والظلم: وضع الشيء في غير موضعه والشرك وضع للعبادة في غير موضعها.

بل إن من تأمل القرآن الكريم وسيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الدعوة وجد العناية بهذا الأصل العظيم من وجوه واضحة كل الوضوح فمنها:

- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى غالب وقته في تقرير عقيدة التوحيد، فقد قضى ثلاثاً وعشرين سنة في الدعوة إلى الله - هي عهد النبوة - منها ثلاث عشرة سنة في مكة، جلها كانت في الدعوة إلى تحقيق (لا إله إلا الله محمد رسول الله) أي الدعوة إلى توحيد الله تعالى بالعبادة والألوهية وحده لا شريك له ونبذ الشرك وعبادة الأوثان وسائر الوسطاء، ونبذ البدع والمعتقدات الفاسدة.

- ومنها عشر سنين في المدينة كانت موزعة بين تشريع الأحكام وتثبيت العقيدة والحفاظ عليها وحمايتها من الشبهات، والجهاد في سبيلها، أي أن أغلبها في تقرير عقيدة التوحيد وأصول الدين.

- أن الرسول إنما قاتل الناس على العقيدة (عقيدة التوحيد) حتى يكون الدين لله

وحده، تلك العقيدة المتمثلة في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ومع ذلك فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الغاية من قتال الناس تحقيق التوحيد وأركان الإسلام فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله" (١).

● إذن فمدار الخير على صلاح العقيدة فإذا صلحت استقامت الناس على الحق والخير، وإذا فسدت، فسدت أحوال الناس واستحكمت فيهم الأهواء والآثام، وسهلت عليهم المنكرات.

● إذا تأملنا القرآن الكريم، المتزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ومنهاجاً للمسلمين إلى يوم الدين؛ وجدنا أن أغلبه في تقرير العقيدة وتقرير أصولها وتحرير العبادة والطاعة لله وحده لا شريك له واتباع رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

فإن من أول ما نزل به القرآن وأمر الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يفعله هو أن يكبر الله تعالى ويعظمه وحده، وأن ينذر الناس من الشرك، وأن يتطهر من الآثام والذنوب وغيرها ويهجر ما هم عليه من عبادة الأصنام، ويصبر على ذلك كله قال تعالى: "قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَذِّبْ ﴿٣﴾ وَيَا بَلَكُ فَطَعْنْ ﴿٤﴾ وَالْأُخْرَىٰ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾﴾ [المدثر: ١ - ٧] (٢).

● ثم استمر القرآن الكريم، يتزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سائر العهد المكي لتثبيت العقيدة وتقريرها، والدعوة إلى إخلاص العبودية لله وحده، واتباع

(١) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، الحديث (٢٤)، ومسلم، كتاب الإيمان، الحديث (٢٢).

(٢) انظر العقيدة - محمد الغزالي ص ٤٦.

رسوله - صلى الله عليه وسلم - .

● لذلك نجد أن أغلب القرآن الكريم في العقيدة: إما بصريح العبارة وإما بالإشارة، حيث إن معظم القرآن جاء في تقرير توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات وأصول الإيمان والإسلام، وأمور الغيب والقدر خيره وشره، واليوم الآخر، والجنة وأهلها ونعيمها، والنار وأهلها وعذابها (الوعد والوعيد) وأصول العقيدة تدور على هذه الأمور.

● وقد ذكر العلماء أن القرآن: ثلث أحكام، وثلث أخبار، وثلث توحيد. وهذا ما فسروا به قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن"^(١). فإن قوله: "قل هو الله أحد" اشتملت على أعظم التوحيد والتنزيه لله تعالى. وبهذا يتحقق القول: بأن القرآن الكريم، غالب آياته في تقرير العقيدة والدعوة إليها والدفاع عنها والجهد في سبيلها^(٢).

المبحث الثاني: مكانة الأخلاق في الإسلام:

فإن الأخلاق في الإسلام لها منزلة سامقة، ومكانة رفيعة، كيف لا والله جل وعلا قد أثنى على نبيه بوصفه له بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (١) القلم: ٤ "بل ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"^(٣). والنصوص في مكانة الأخلاق متضافرة متكاثرة، لأن المرء المسلم عليه حقوق للحق وحقوق للخلق، فحق الحق سبحانه عبادته وعدم الإشراك به والقيام بطاعته والانتهاز عن نهي، وحقوق الخلق القيام بما لهم من حقوق ومن أعظم الحقوق معاملتهم

(١) سنن الترمذي - / ٢٨٩٤.

(٢) انظر بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الأشاعرة والحركات الإسلامية المعاصرة منها، د. العقل (الرياض: دار العاصمة: ١٤١٩) ص ٢٦ وما بعدها.

(٣) مجموع فتاوى ابن باز ٢/ ٢١٥.

بالأخلاق الفاضلة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الخلق مكاناً علياً في الجنة إذ يقول النبي صلى الله عليه: "إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة، الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون" قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال: "المتكبرون"^(١).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليلعب به درجة صاحب الصوم والصلاة)^(٢). وللمكانة العظيمة للأخلاق في الإسلام جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قرينة التقوى في أكثر ما يدخل الناس الجنة فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟

فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الفم والفرج"^(٣).

ووصف النبي صلى الله عليه وسلم خيار هذه الأمة بقوله: إن خياركم أحاسنكم أخلاقاً"^(٤).

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعهد إلى أصحابه ويوصيهم بحسن الخلق، فعن أبي ذر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنست، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن"^(٥).

(١) الترغيب والترهيب ٣٦/٤.

(٢) أخرجه الترمذي وصححه الألباني / جامع الترمذي ص ٣٣٤ ط بيت الأفكار الدولية وفي سنن الترمذي / ٢٠٠٣.

(٣) جامع الترمذي ص ٣٣٤ ط بيت الأفكار الدولية سنن الترمذي ٢٠٠٤.

(٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: صحيح البخاري ٦٠٣٥.

(٥) من حديث أبي ذر الغفاري المحدث: ابن حجر العسقلاني: الأمالي المطلقة - الرقم ١٣١.

قال ابن القيم رحمه الله: "جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته"^(١).

وقال ابن رجب رحمه الله: "وقوله صلى الله عليه وسلم: "وخالق الناس بخلق حسن"^(٢). هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفردته بالذكر للحاجة إلى بيانه، فإن كثيراً من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس، فإنه كان قد بعثه إلى اليمن معلماً لهم ومفقهاً وقاضياً، ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره مما لا حاجة للناس به ولا يخالطهم، وكثيراً ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته، إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها، والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جداً لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين"^(٣).

كما تمثل السلف الصالح الإسلام علماً وعملاً ومن أمثلة ذلك قول الإمام الصابري رحمه الله تعالى - في تقريره لعقيدة السلف: (ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكول والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء شر عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر)^(٤).

(١) موسوعة نضرة النعيم، لمجموعة مؤلفين (جدة: دار الوسيلة: ١٤١٨) ج ٥ ص ١٥٨٤.

(٢) من حديث أبي ذر الغفاري: ابن حجر العسقلاني - الأمالي المطلقة - ١٣١.

(٣) جامع العلوم والحكم، ابن رجب (الرياض: توزيع دار العاصمة) ص ٩٨.

(٤) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابري، تحقيق نبيل السبكي ص ٨٦.

الفصل الثاني

العلاقة بين الأخلاق والعقيدة

المبحث الأول: علاقة العقيدة بالأخلاق:

العقيدة قوة باعثة على المعالي، رادعة عن الدنيا، مُحَرِّضَةٌ عَلَى الْمَكْرُمَاتِ، ناهية عن الفِعَالِ القبيحات، والإيمان كلمة شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكما أن الإيمان يشمل العقيدة والتوحيد كذلك هو يشمل الأخلاق والسلوك، وقد وجد مفهوم خاطئ عند كثير من الناس في هذه الأيام حيث يعتقدون بأن هناك انفصاماً نكداً بين الأخلاق والعقيدة، فالعقيدة شيء والأخلاق شيء آخر^(١).

لذلك نجد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكيراً بالإيمان عند الحث على فعل الصالحات، وتذكيراً بالإيمان عند النهي عن السيئات؛ هذا الاقتران الذي نجده في الكتاب والسنة يجعلنا نوقن بالعلاقة الوثيقة بين الإيمان والأخلاق وتتحلى علاقة العقيدة [الإيمان] بالأخلاق من خلال أمرين :

الأول: الأخلاق الحميدة من ثمرات الإيمان: هناك علاقة طردية بين الإيمان والأخلاق، فكلما كان الإيمان صحيحاً وقوياً أثمر أخلاقاً حميدة، لذلك قال: (أكمل الناس إيماناً أحسنهم خلقاً)^(٢)، وفي آيات وأحاديث كثيرة ربط الشارع بين الإيمان وحسن الخلق، ومن أمثلة ذلك:

• اقتضاء الإيمان للعدل: قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (المائدة: ٨).

• اقتضاء الإيمان للصدق: قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ

(١) انظر خالد الصادقي، الأخلاق والعقيدة، من موقع المختار الإسلامي، نافذة أخلاق وآداب.

(٢) من حديث أنس / الميثمي - مجموع الزوائد - ٣٦/١.

الصَّادِقِينَ) (التوبة: ١١٩).

● اقتضاء الإيمان للحياء: (الحياء والإيمان قرناء جميعاً فإذا رفع أحدهما رفع الآخر)^(١). ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان)^(٢).

● اقتضاء الإيمان للكرم: وقال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)^(٣).

● اقتضاء الإيمان للحب: قال: (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)^(٤).

● اقتضاء الإيمان للصبر والشكر: قال: (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)^(٥).

الثاني: منافاة الأخلاق السيئة للإيمان الكامل: ومن أمثلة ذلك:

● منافاة السخرية والاستهزاء للإيمان: قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَلْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) الحجرات: ١١.

● منافاة سوء الظن والتجسس والغيبة للإيمان: قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

(١) صحيح الترغيب - ٢٦٣٦.

(٢) صحيح البخاري/٩.

(٣) صحيح مسلم/٤٧.

(٤) سنن الترمذي/ ٢٥١٠.

(٥) صحيح مسلم/ ٢٩٩٩.

اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا
أُيْحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ (الحجرات: ١٢).

• منافية الكذب والإخلاف والحيانة للإيمان: قال: (آية المنافق ثلاث؛ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اتهم خان)^(١).

• منافية إيذاء الجار للإيمان: قال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره)^(٢)، ويقول: (والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه - أي أذاه -)^(٣).

وهذه مجرد أمثلة تؤكد إن الأوامر التي وردت في الكتاب والسنة وتعلقت بالصلاة والصيام لا تنفصل عن الأوامر التي تعلقت بالصدق والعدل، ولا بد من تعظيم شعائر وشرائع الله وأن نقول: (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) البقرة: من الآية ٢٨٥.

وتؤكد علاقة الأخلاق بالإيمان فيما ورد في الحديث "الإيمان بضعة وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان"^(٤)، فالإيمان شعب، ويزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأهل الإيمان يتفاضلون ويتفاوتون في درجات الإيمان، وإذا كان الحياء شعبة من الإيمان فعدم الحياء شعبة من شعب الكفر، وقس على ذلك الكذب والغدر.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ما خلاصته: "إذا كان الإيمان أصله

(١) صحيح البخاري رقم ٢٦٨٢.

(٢) صحيح البخاري رقم ٦٠١٨.

(٣) صحيح البخاري رقم ٦٠١٦.

(٤) صحيح مسلم / ٣٥.

الإيمان الذي في القلب، وأنه لا بد فيه من شيئين: الأول تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته وهذا هو التوحيد، وآخر عمل القلب وهو التوكل على الله وحده ونحو ذلك من حب الله ورسوله وحب ما يحب الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده كانت أعمال القلب من الحب والإخلاص والخشية والتوكل ونحوها داخلة في الإيمان بهذا المعنى وكانت الأخلاق الكريمة داخلة فيه أيضاً وأما البدن فلا يمكن أن يتخلى عن مراد القلب لأنه إذا كان في القلب معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب" (١).

إن الإيمان بذلك هو مناط تكوين القيم الخلقية والاجتماعية ونحوها، وهو أيضاً مصدر الإلزام الخلقي، لأنه هو المسيطر على كل غرائز الإنسان وشهواته، والمستحكم في أحاسيسه ودوافعه. إن الإيمان قول وعمل، والأخلاق الكريمة أقوال وأفعال لا تنفك عن معنى الإيمان، فالإيمان هو البر والهدى والتقوى والإسلام والبصيرة وهو أيضاً العلم النافع والعمل الصالح. (٢)

والسؤال المهم: ما علاقة العقيدة بالأخلاق؟ ألا يمكن أن يكون للناس أخلاق طيبة بلا عقيدة؟!

نعم، قد يوجد أخلاق عالية مثلى كما كانت عند عرب الجاهلية وعند المجتمعات غير المسلمة أحياناً ولكن هذا سببه أن النفس تحتجز رصيدها الخلقية بحكم العادة والتقليد أمداً طويلاً، بعد أن تكون قد فقدت الإيمان كجزء من العقيدة؟.. وقد تحتجزه فترة على وعي منفصلاً عن العقيدة، على أنه شيء ينبغي في ذاته أن يقوم. ولكن النتيجة الحتمية واحدة في النهاية.. إنه ما دامت العقيدة قد انخرفت فلا بد أن

(١) صحيح مسلم، ١٥٩٩ الإلام بأحاديث الأحكام ٨١٨/٢.

(٢) اقتضاء الصراط المستقيم - ابن تيمية ج ٣ - ٢٣.

تنحرف الأخلاق أخيراً وما دامت الأخلاق قد انفصلت عن العقيدة فلا بد أن تموت.
وغاية المسلم الأساسية في أخلاقه، أن يحقق مرضاة ربه، ذلك أن هدف المؤمن الأول من أعماله كلها هو ابتغاء وجه الله - جل وعلا - فقد أمره - سبحانه وتعالى - بذلك، وعده بالجزاء الأوفى على أعماله الخيرة يوم القيامة. قال - تعالى -: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧-٨].

كما أن المسلم يحقق سعادته في الدنيا؛ يقول - تعالى -: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ [النور: ٥٥].
وإذا تفحصنا العلاقات الاجتماعية في حياتنا المعاصرة نجد أن الاضطراب في السلوك هو الظاهرة السائدة، وأن الابتعاد عن الاستقامة مما تعج به أكثر المجتمعات الحديثة، وهذا دليل واضح ومؤشر قوي على ابتعاد الناس - حتى كثير من المسلمين - عن صفاء عقيدتهم المؤثرة والتزامهم المنضبط بتوجيهاتها.

المبحث الثاني: أثر العقيدة في توجيه السلوك والأخلاق:

ربط الإسلام بين الإيمان والأخلاق ربطاً قوياً، ونلاحظ ذلك في نصوص كثيرة مثبتة في الكتاب والسنة.

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت^(١)) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً)^(٢).

إن قرن الإيمان بحسن الخلق، والسلوك الرفيع أمر يلفت النظر إلا أن كثيراً من

(١) صحيح الترغيب ٢٥٦٦.

(٢) تخريج الكشاف - ٣٨٨/٢.

المسلمين يهملون هذا الجانب، وفي هذه الأيام بشكل ملحوظ. فبينما كان المسلمون الأوائل إذا سمعوا آية فيها تكليف سارعوا إلى تطبيقه، وإذا نزل تحريم لأمر انتهوا عند ذلك من صدق الإيمان وصلابة العقيدة.. وقد عرفنا من كتب السيرة في قضية تحريم الخمر، كيف أسرع المؤمنون إلى إراقة الخمر في شوارع المدينة النبوية. وهنا سؤال مهم يطرح نفسه: وهو إذا كان للعقيدة هذا الدور الفعال في توجيه السلوك. فلماذا لا نرى ذلك الأثر في واقع المسلمين الآن؟! إننا نجد البون شاسعاً بين ما يدعون من عقيدة وبين ما يسلكون ويتصرفون به في المعاملات والسلوك.

والحقيقة: أن الدعوى شيء والإيمان الحقيقي شيء آخر؛ إذ إن الإيمان حقيقة وكل حقيقة لها علامة، وعلامة الإيمان العمل به، وإذا دخل الإيمان القلوب، واستقر فيها نبضت بالحياة، ودفعت النفوس إلى العمل بموجها..

والاختبار في هذا قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣١ ﴾ [آل عمران: ١٦٧].

فمعيار صدق الإيمان هو العمل الصالح، والإيمان ما وقر في القلب وصدق العمل، والاعتقاد الصحيح يدفع إلى السلوك الطيب والخلق الحسن.

إن انهيار الأخلاق مرده إلى ضعف الإيمان، أو فقدانه، فالرجل المعوج السلوك، الذي يقترب الرذائل غير آبه لأحد يصف الرسول - صلى الله عليه وسلم - حاله بأنه بعيد عن الإيمان بعيد عن الحياء، يقول - عليه الصلاة والسلام:

(والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه) ويقول - صلى الله عليه وسلم - تقريراً لهذه المبادئ الواضحة في

صلة الإيمان بالخلق القويم: (ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال: إني مسلم!، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أُوْتِمَن خان)^(١). لقد أصبحت الشكوى مريرة لما أصاب الناس في العصور المتأخرة من انهيار في الأخلاق، واضطراب في الموازين، فالجار يشكو جاره، والأمانة ضاعت بين الناس، والمراوغة راجت سوقها، والتعلق بمتاع الدنيا فاق كل القيم عند كثير من البشر، وإنه لخطر عظيم يندر بالشرور والفوضى، وإن ذلك لدلالة واضحة على فساد التصور وضعف الإيمان، فظهر بسبب ذلك انفصام نكد وازدواجية بين مفهوم الإيمان ومقتضياته.

ومن هنا يلزم الدعاة والمربين أن يتنبهوا لهذا الخطر، وأن يبينوا للناس حقيقة ما هم فيه، وأن الإيمان الصادق لا يعني حفظ بعض المتون في العقيدة أو حتى تعلمها إذا لم يتمثل المرء أخلاقياً..

بل لا بد من تمثل العقيدة وتشربها، وأن تتحول إلى واقع عملي في الحياة والتعامل بين الأنام.. تأسيساً بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين تحولوا إلى نماذج فريدة سلوكاً وإخلاصاً وطهراً^(٢).

إذن فالأخلاق ترتبط بالعقيدة ارتباطاً وثيقاً يفوق حد التلاحم والتمازج ويستحيل معه تصور انفكاك إحدهما عن الأخرى بحيث يمتنع تخيل أخلاق مجردة عن العقيدة، أو عقيدة مجردة عن الأخلاق، مما يجعلنا نوقن أن كل الخصائص الأخلاقية المنحرفة هي - لا محالة - إفراز عقائد منحرفة، بينما الأخلاق النبيلة تظل دليلاً ساطعاً على انبثاقها وانبعاثها من وحي عقيدة نقية نائية عن التحريف وإيحاءات القصور البشري، وفي

(١) صحيح النسائي / الرقم ٥٠٣٨

(٢) انظر محمد الناصر، أثر العقيدة في توجيه السلوك والأخلاق، مجلة البيان، العدد (٤٢) ص ٢٣، صفر ١٤١٢.

الوقت ذاته: توقن أن الأخلاق المنحرفة برهان على وجود الأخلاق المستقيمة كالنقود المزيقة تكون دليلاً على وجود النقود الصحيحة.

والسرد القرآني للقيم الأخلاقية يُعَضِّدُ هذه الرؤية، ويبين بدايتها ونصاعتها لكل متأمل يتلو آيات القرآن بتدبر وتفكر، حيث نجد نعوت الكمال الإنساني وخصال أخلاقه الحميدة محاطة بصفاء العقيدة ونقاء التصور ووضوح العبودية لله رب العالمين، بينما تأتي مفردات الأخلاق الذميمة وموبقاتها مقرونة بالانحراف العقدي والتشوش الفكري والارتكاس في مفاهيم الشرك؛ حيث: تقديس الأحجار والأشجار والأبقار والطواغيت، والانحدار دوماً إلى ما دون المكانة الإنسانية.

فالشرك في حد ذاته صفة أخلاقية تستجمع كل الشرور، وتتولد عنها كل الأخلاقيات الهابطة، وكل السلوكيات المنحرفة، لأنه منهج استكباري يستنكف صاحبه أن يكون عبداً لله، وقد كان أول سلوك من هذا القبيل ما جاهر به إبليس أمام الله (سبحانه) ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٣٤]. وهكذا أضحى الاستكبار على الله، ومن ثم التعالي على عباده قريباً للشرك وريفاً له، والذي تجلّى في موقف إبليس مع الله (عز وجل) يتجلّى لنا أيضاً في السلوكيات التي أبداهها قوم نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) معه حين جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، وأصروا واستكبروا استكباراً، وبهذا النهج الأخلاقي بات المنحرفون يتواصون حتى صار من دأبهم توارث الاستكبار على الله والاستخفاف بالعباد وإرادة العلو والإفساد في الأرض، وهو دأب تعرضه علينا آيات القرآن كلما صورت لنا واقعاً عقدياً منحرفاً تنعته بالطغيان تارة، والاستكبار والعلو في الأرض تارة أخرى ﴿اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ [النازعات: ١٧]، ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا﴾ [القصص: من آية ٤]،

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ [الأعراف: ٧٦]. وكل هذه النعوت صفات أخلاقية مقينة لا يمكن أن تكون إلا مع الانحراف العقدي والارتداد عن عبادة الله (سبحانه وتعالى)، تتكاثر عنها كل الشناعات الأخلاقية من: قتل، وهتك، ونهب، وظلم، وإشاعة الفاحشة بين العباد، ففي مجتمعات الكفر وأنظمة الشرك تسود الطبقية، وتوطأ إنسانية الضعفاء، وتسخر طاقاتهم لخدمة الطغيان واستكبار الملائ، وفي مجتمعات الكفر والشرك تستشري الفاحشة بين الأفراد وتجد الحماية والرعاية، فما فعل قوم لوط سوى ممارسة غير أخلاقية ساقطة ظهرت ونمت في ظل الانحراف العقدي حيث كان قوم لوط أول مجتمع كافر مارس هذه الفعلية القبيحة، ونافع عنها وتعامل معها وكأنها خلق إنساني رفيع لا تستهجنه النفس البشرية ولا تأباه الفطرة السوية، وفي مجتمعات الجاهلية استساغ الناس وأد البنات، واضطهاد الضعفاء، وإكراه الإماء على البغاء، وتعاطي الربا والقمار والتآزر على الباطل حتى قال شاعرهم^(١): (من لا يظلم الناس يظلم)، وشعارهم (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا) (بالمعنى الجاهلي).

إنه انتصار للإسلام الذي ينطلق في إصلاحاته الأخلاقية من حقيقة العبودية لله (عز وجل)، فطرة الله التي فطر الناس عليها - وهي حقيقة لا يضارعه فيها أحد، وقد تميز بها عن غيره - فيثير في النفس الإنسانية مكامن التدين ويوقظ فيها مواطن الفطرة، ومعاقل الإيمان ويعتقها من الخضوع لغير الله حتى إذا ما تخلصت من الشرك وشوائبه، وأيقنت أن الوحيين هما مصدر التلقي وهما مصدر التحليل والتحريم، انسأقت دونها تلثم أو تعثر لأخلاقيات الدين، فيضبط مسار حياتها، ويوجه حركاتها وسكناتها،

(١) انظر الشعر الجاهلي / ص ١٢٩.

وهذا النهج نراه في دعوة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، ونراه في دعوة من قبله من الأنبياء، فقد كان الإصلاح النبوي في الرسائل السماوية يتوجه قبل كل شيء إلى تمكين مفاهيم العقيدة الصحيحة وتصويبها أولاً ليعقبها بعد ذلك تلقائياً تلقي أخلاقيات الإسلام والانصياع لها بنفس ملؤها الرضا والاطمئنان كما كان ذلك من جيل الصحابة (رضوان الله عليهم) لحظة تحريم الخمر، فالنهي عن كل خلق مشين لا يمكن أن يؤتي ثماره ما لم يُسبق سلفاً بتعميق العبودية لله (تعالى) وتثبيتها في الوجدان، لذا، نلاحظ التوجيه الرباني في القرآن الكريم يجعل مسألة تصحيح الانحراف العقدي والبراءة من الشرك في مستهل الأخلاقيات الضرورية التي يلزم التعهد بالتزامها عند إرادة الانضمام إلى مجتمع الإسلام ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المتحنة: ١٢].

ولا يفصل الإسلام تفريراته الأخلاقية عن قضية العبودية لله رب العالمين، لتتال عظمته وقديسيتها من عظمة هذه القضية ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣].

فالخصائص الأخلاقية الحميدة التي تضمنتها سورة الإسراء من: طاعة الأبوين، وإقامة المكيال والميزان بالقسط، والبعد عن: الإسراف والتقتير، والقتل، والزنا، وأكل مال اليتيم، والتقول على الناس، والسير خيلاً ومرحاً، وما أمرت به من الوفاء بالعهد، هي نموذج لكثير من الآيات القرآنية التي تعالج قضايا الأخلاق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في إطار العقيدة، وهي خصائص تتعري عن قيمتها الأخلاقية إذا أقصيت عن محيطها العقدي، أو طرحت في قوالب عادية، أو قدمت ضمن توجيهات دين

محرف، وتضعف هذه المعاني الأخلاقية في النفس تبعاً للوهن الذي يعترى العقيدة (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)^(١).

ولهذا كان من أخلاقيات النفاق - كما ورد في السنة -: الكذب في الحديث، والإخلاف في الوعد، والخيانة في الأمانة، والغدر في العهد، والفجور في الخصومة، كما أن الفرق المبتدعة التي انحرفت عن مسار أهل السنة والجماعة تنفرج عندها زاوية الانحراف الأخلاقي بقدر انحرافها عن منهج العقيدة الصحيحة، ففي التصوف المنحرف نجد الوله بالمردان، والافتراء على الله ورسوله، وفي منهج الرفض يتضخم التدين بازدراء الصحابة، ويتوأ التخلق بأخلاقيات الكذب باسم التقية مكاناً علياً، كما أن كل أموال الناس - بزعم استحقاق الخمس - يعد من صميم المعتقد الرفض، وعلى قسط من هذه الأخلاقيات ينطوي التوجه الخارجي القائم على قتل أهل الإسلام، وترك أهل الأوثان.

وفقه الأخلاق ينبغي أن يكون على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة، حيث يثير في النفس مكامن الدين ويوقظ فيها مواطن الفطرة ويجعل خضوعها لله وحده، وذلك كله ضروري لنجاح مسيرتنا الدعوية، وأهدافنا الإصلاحية، وإن أي توجه دعوي لا يعي هذه الحقائق ولا يوليها اهتماماته حري به أن يعيد النظر في مفاهيمه^(٢).

إن المتمعن في أحوال الناس يجد كثيراً من المسلمين يغفل عن الاهتمام والاحتساب في هذا الجانب، وقد يجهل الصلة الوثيقة بين محاسن الأخلاق وقضية الإيمان والعقيدة، فبينما تجد الشخص يظن أنه قد حقق التوحيد ومحض الإيمان تراه منطوياً على ركام من مساوئ الأخلاق والنقائص التي تخل بإيمانه الواجب أو تحرمه من الكمال المستحب، كالكبر والحسد وسوء الظن والكذب والفحش والأثرة وغير ذلك، وقد يكون مع ذلك جاهلاً بضرر هذه الأمور على عقيدته وإيمانه أو غافلاً عن شمولية هذا

(١) من حديث عروة / صحيح ابن حبان ١٨٢.

(٢) انظر د. جلال الدين محمد صالح، الصلة بين الأخلاق والعقيدة، مجلة البيان، العدد (٨٥) ص ٢٢، رمضان

الدين لجميع مناحي الحياة، كما قال تعالى: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين"، إن تحقيق التوحيد إن تحقيق التوحيد وتكميل الإيمان ليس باجتناّب الشرك الأكبر فحسب بل باجتناّب كل ما ينافي العقيدة وكل ما يخل أو يقدح في كمال التوحيد والإيمان^(١).

وفي الجملة من يتأمل حال السلف وكيف كان ارتباط العقيدة بالأخلاق عندهم يجد البون الشاسع والفرق الكبير بيننا وبينهم في أثر العقيدة على الأخلاق.

إنه لا شيء يضبط السلوك ويزكي النفوس ويأطر النفس على محاسن الأخلاق وترك سيئها غير توحيد الله عزّ وجل والخوف منه سبحانه ورجاء ثوابه، ومراقبته في السرّ والعلن، والشعور باطلاعه عزّ وجل على خفايا القلوب ومنحنيات الدروب، وهذا كلّ لا يتأتى إلا بالتربية على التوحيد ومعرفة أسماء الله عزّ وجل وصفاته ومقتضياتها، والتعبد له سبحانه بما ممّا يكون له الأثر في ظهور آثارها على أخلاق العبد وسلوكه^(٢).

وإذا لم يوجد هذا الشعور وهذه التربية على العقيدة فإنه لا تنفع أية محاولة مهما كانت في تهذيب سلوك الناس، مهما وضع من النظم والقوانين والعقوبات، فغاية ما فيها ضبط سلوك الفرد أمام الناس فإذا غاب عن أعينهم ضاعت الأخلاق واضطربت القيم، وهذا هو الفرق في علاج انحرافات النفس البشرية والمجتمع الإنساني بين منهج الله عزّ وجل القائم على تربية الناس على العقيدة وبين المناهج الجاهلية البعيدة عن منهج الله عزّ وجل^(٣).

(١) انظر د. إبراهيم الدويش، طريقنا للقلوب، خطبة ضمن الخطب في موقع المنبر، رقم الخطبة ٢٠٦٦.

(٢) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني، تحقيق نبيل السبكي ص ٨٦.

(٣) انظر عبدالعزيز الجليل، الأخلاق وصلتها بالعقيدة، مقال في موقع (لها أون لاين) ضمن نافذة آراء وبحوث،

بتاريخ ١٤٢٤/١١/٤.

الفصل الثالث

أخلاق أهل السنة والجماعة

وتحته مبحثين:

المبحث الأول: الجانب العلمي النظري:

أولى أئمة أهل السنة في كتب العقائد هذا الباب عناية خاصة ويجعلونه مما يرتبط بالعقيدة ارتباطاً وثيقاً ولذا ذكروه فيما صنفوه من كتب العقائد وتقريرها.

فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في الواسطية: "ويدعون إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ويعتقدون أن أكمل الناس إيماناً أحسنهم أخلاقاً؛ ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى، والمساكين، وابن السبيل، والرفق بالملوك.

وينهون عن الفخر، والخيلاء، والبغي، والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأمور، وينهون عن سفاسفها"^(١).

ويقول رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: "أهل السنة والجماعة هم حملة ميراث النبوة في جانبها العلمي والعملية، ولا شك أن أبرز الجوانب العملية في الهدى النبوي هو الجانب الأخلاقي، ولذلك فإن أخلاق النبوة - من الرحمة ومحبة الخير للناس واحتمال أذاهم، والصبر على دعوتهم إلى آخر ذلك.. هي المنبع الذي يستقي منه أهل السنة خصائصهم السلوكية والأخلاقية، والتي لا تقل أهمية - في منظور الحق - عن ميراث العلم والهدى الذي اختص به الله هذه الفرقة الناجية بفضلله ورحمته.

الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعثه الله تعالى هدىً ورحمةً للعالمين، فإنه كما

(١) شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية، شرح العلامة محمد خليل هراس، ت علوي السقاف (الخبر: دار الحجر)

أرسله بالعلم والهدى والبراهين العقلية والسمعية.. فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس، والرحمة لهم بلا عوض، وبالصبر على أذاهم واحتماله فبعثه بالعلم والكرم والحلم: عليهم هاد، كريم محسن، حلیم صفوح.

فهو يعلم ويهدي ويصلح القلوب، ويدلّها على صلاحها في الدنيا والآخرة بلا عوض، وهذا نعت الرسل كلهم وهذه سبيل من اتبعه، وكذلك نعت أمته بقوله: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) (آل عمران ١١٠)، قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس: تأتون بهم في السلاسل حتى تدخلوهم الجنة، فيجاهدون - يذلون أنفسهم وأموالهم - لمنفعة الخلق وصلاحهم، وهم يكرهون ذلك لجهلهم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (كنتم خير أمة أخرجت للناس)، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم، حتى يدخلوا في الإسلام^(١)، كما قال أحمد في خطبته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويصرون بنور الله أهل العمى فكم قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم!.. إلى آخر كلامه^(٢).

وهو - سبحانه وتعالى - يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها، وهو يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، وقد قيل أيضاً: وقد يحب الشجاعة ولو على قتل الحيات، ويحب السماحة ولو بكف من الثمرات^(٣). كما يقرر الإمام أبو عثمان الصابوني هذه المعاني بقوله واصفاً أهل السنة: "ويتواصلون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، وإفشاء السلام، وإطعام

(١) صحيح البخاري: ٤٥٥٧.

(٢) ابن القيم - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعتلة ط ١٣٥ - ١٣٥.

(٣) مجموع الفتاوى ج ١٦ ص ٣١٣-٣١٧.

الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكول والمشرب، والمنكح، والملبس، والسعي في الخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر^(١).

فهم يهتمون بأمور المسلمين ويسعون في نصرتهم، وأداء حقوقهم، وكف الأذى عنهم، ورفع الظلم الواقع عليهم، ويشاركونهم أفراحهم، ويشاطرونهم أتراحهم، منطلقين بذلك من قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: ٧١).

وهم حريصون كل الحرص على وحدة المسلمين، ولم شعثهم، وجمع كلمتهم على الحق، وإزالة أسباب التراع والفرقة بينهم. وهم أوسع الناس أفقاً، وأبعدهم نظراً، وأرحبهم بالخلاف صدراً، وأكثرهم للمعاذير التماساً، وهم قد يختلفون في بعض المسائل الاجتهادية، مع بقاء الألفة والمودة والمحبة فيما بينهم، وقد يحتاجون إلى الرد على بعض، ولكن في حدود الأدب واللباقة، بعيداً عن الإسفاف والصفاقة.

وأهل السنة متوادون متحابون، يترحم بعضهم على بعض، ويذب بعضهم عن بعض، ويدعو بعضهم لبعض، وما ذاك إلا لحسن معتقداتهم، وصلاح أفعالهم.

ومما يميزهم العدل مع الخلق والوسطية في شتى الأمور ومن ذلك وسطيتهم في الأخلاق^(٢)، إلى غير ذلك من نبيل أخلاقهم وكرم خصالهم مما تفيض به مؤلفاتهم

(١) عقيدة السلف وأصحاب الحديث، الصابوني، ت. د. الجديع (الرياض: دار العاصمة: ١٤١٩) ص ٢٩٧.

(٢) عقيدة أهل السنة والجماعة، مفهومها، خصائصها، خصائص أهلها، محمد الحمد (الرياض: دار الوطن:

١٤١٦) ص ٥٣ وما بعدها.

النجار^(١)، والمرداوي^(٢) من الحنابلة.

ويمكن تعريف تغير الاجتهاد بأنه: تبدل رأي المجتهد في مسألة ما إلى غير ما كان يقول به أولاً.

ولا يفوتني هنا أن أشير إلى أن هذه المسألة - فيما ظهر لي - مرتبة على المسألة السابقة - وهي تجديد الاجتهاد - وذلك عندما يترتب على ذلك التجديد تغير رأي المجتهد، ولذلك ذكرتها هناك من الثمرات التي ترتبت على المسألة.

المطلب الثاني:

تحرير المراد بالفتيا، والفرق بين الفتيا والاجتهاد

الإفتاء لغة؛ مأخوذ من الإبانة والإجابة، يقال: أفناه في الأمر: أبانه له، وأفنى الرجل في المسألة واستفتيته فيها فأفتاني إفتاءً، وأفناه في المسألة يفنيه إذا أجابه^(٣).

وأما في الاصطلاح؛ فالإفتاء هو: إظهار الأحكام الشرعية بالانتزاع من الكتاب والسنة وغيرها من الأدلة^(٤).

وقيل هو: الإخبار بحكم شرعي بدون إلزام، فإن شاء المستفتي قبله وإن شاء تركه^(٥).

(١) انظر: شرح الكوكب المنير (٥٠٩/٤).

(٢) انظر: التحبير (٣٩٧٩/٨).

(٣) انظر: لسان العرب مادة (فتا).

(٤) انظر: ضوابط الاجتهاد والفتوى ص ٧١ بتصرف.

(٥) انظر: دراسات في الاجتهاد وفهم النص ص ١١٢.

وعرفه ابن حمدان بأنه: إخبار بحكم الله تعالى عن الوقائع بدليل شرعي^(١).

وبعد تعريف الإفتاء نستعرض الفرق بين المفتي والمجتهد، والاجتهاد والإفتاء.

أولاً: الفرق بين المفتي والمجتهد:

اختلف العلماء في التفريق بينهما على قولين:

القول الأول: أنه لا فرق بينهما، وأن المجتهد هو المفتي، وهذا رأي أكثر الأصوليين.

قال الآمدي: «وأما المفتي فلا بد وأن يكون من أهل الاجتهاد»^(٢).

وقال ابن الهمام: «إن المفتي هو المجتهد وهو الفقيه»^(٣).

وقال الشوكاني: «وأما المفتي فهو المجتهد»^(٤).

وذكر ابن النجار أن أكثر أصحاب الإمام أحمد يرون أنه لا يفتي إلا مجتهد^(٥).

القول الثاني: أن بين المجتهد والمفتي فرقاً؛ وهذا رأي بعض الأصوليين؛ فقد حكى الآمدي^(٦)، وابن النجار^(٧)، أقوالاً بجواز الفتيا ممن لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد وذلك ممن عرف مذهب إمامه.

(١) انظر: صفة الفتوى والمستفتي ص ٤٤.

(٢) الإحكام (٢٢٢/٤).

(٣) التحرير في أصول الفقه (٢٤٢/٤).

(٤) إرشاد الفحول ص ٢٦٥.

(٥) انظر: شرح الكوكب المنير (٥٥٧/٤).

(٦) انظر: الإحكام (٢٣٦/٤).

(٧) انظر: شرح الكوكب المنير (٥٥٧/٤ - ٥٦١).

ونقل ابن النجار عن الماوردي في عامي عرف حكم حادثة بدليلها يفتي^(١).

ووافقهم في ذلك بعض الأصوليين؛ كابن الحاجب^(٢)، وابن السبكي^(٣)، في من ليس بمجتهد؛ أن له أن يفتي بمذهب إمامه؛ إن كان مطلعاً على المأخذ، أهلاً للنظر.

وخالفهم في ذلك ابن السمعاني حيث ذهب إلى اشتراط بعض الشروط في المفتي؛ ومن ضمنها الاجتهاد؛ فقال: «المفتي من العلماء من استكملت فيه ثلاث شرائط:

أحدها: أن يكون من أهل الاجتهاد - وقد قدمنا شروط المجتهد وصفته -.

والشرط الثاني: أن يستكمل أوصاف العدالة في الدين حتى يثق بنفسه في التزام حقوقه، ويوثق به في القيام بشروطه.

والشرط الثالث: أن يكون ضابطاً لنفسه من التسهيل؛ كافاً لها عن الترخيص حتى يقوم بحق الله تعالى في إظهار دينه، ويقوم بحق مستفتيه^(٤).

ومن خلال هذين الرأيين في هذا القول يتضح أن بين المفتي والمجتهد فرقاً، فمن تسامح وأجاز الفتوى لغير المجتهد - بشروطه - فإن منصب المفتي أعم من منصب المجتهد؛ وذلك لدخول المجتهد ومن لم يتأهل للاجتهاد في هذا المنصب، واقتصار منصب المجتهد على من توفرت فيه شروط الاجتهاد.

(١) انظر: شرح الكوكب المنير (٥٥٩/٤).

(٢) انظر: منتهى الوصول والأمل ص ٢٢١.

(٣) انظر: رفع الحاجب (٦٠١/٤).

(٤) قواطع الأدلة (١٣٣/٥).

وأما من تشدد في شروط المفتي - وجعل منها أن يكون مجتهداً - فإن منصب المجتهد أعم؛ إذ أنه ليس كل مجتهد يحق له الفتوى؛ بل من توفرت فيه شروط أخرى تضاف لشروط الاجتهاد؛ فالمفتي بعض المجتهدين من هذا الوجه.

ثانياً: الفرق بين الإفتاء والاجتهاد:

المختار عند العلماء أن بين الإفتاء والاجتهاد فرقاً؛ ولذا فقد ألف القرافي كتاباً سماه: «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام»، وفي هذا تنبيه إلى التفريق بين الاجتهاد والفتيا، وعقد لها مباحث تبين وجه الفرق؛ مثل السؤال الثالث^(١)، والسؤال الرابع^(٢).

ويتضح ذلك الفرق من حيث تعري فكل منهما؛ فالإفتاء إخبار بحكم شرعي لقضية قد حدثت في الواقع، أما الاجتهاد فهو استنباط الحكم الشرعي لمعالجة واقعة قد حدثت، أو واقعة لم تحدث ولكن يقدر وقوعها، فالاجتهاد أعم من الإفتاء، فالأول: يتناول الفقه الواقعي والفقه التقديري، والثاني: يتناول الفقه الواقعي فقط^(٣).

وقد مثل له القرافي بالترجمان الذي عليه أن يتبع الحروف والكلمات الصادرة من المجتهد ويخبر بمقتضاها من غير زيادة ولا نقص؛ فهذا هو المفتي يجب عليه اتباع الأدلة بعد استقراءها، ويخبر الخلائق بما ظهر له منها من غير زيادة ولا نقص إن كان المفتي مجتهداً، وإن كان مقلداً كما في زمانه فهو نائب عن المجتهد في نقل ما يخص إمامه لمن يستفتيه، فهو

(١) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ٤٣.

(٢) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ٤٦.

(٣) انظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص ٣٤٩.

وانظر كذلك: أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (١١٥٦/٢)، دراسات في الاجتهاد وفهم النص ١١٢.

كلسان إمامه والمترجم عن جنانته^(١).

وقد ذكر بعض الفروق غير هذا الفرق؛ ومنها:

الفرق الأول: أن الإفتاء أخص من الاجتهاد؛ إذ الاجتهاد استنباط الأحكام سواء حصل سؤال في موضوعها أم لم يحصل، وسواء حدثت الواقعة أم لا.

أما الإفتاء فيتطلب أمرين، وهما: السؤال من قبل المستفتي، وحدوث الواقعة المسؤول عنها، فكل إفتاء اجتهاد، وليس كل اجتهاد إفتاء.

الفرق الثاني: أن عمل المجتهد في استنباط الأحكام جهد وعمل مجرد عن النظر في الوقائع، بخلاف المفتي فإنه عند إصدار الفتوى ينظر في المسألة التي سئل عنها، وفي الظروف المحيطة بها والقرائن المحتفة بها، وفي حال المستفتي والمجتمع الذي يعايشه.

الفرق الثالث: أن الاجتهاد لا يكون إلا في الأحكام الشرعية الظنية، فلا مجال للاجتهاد في الأحكام القطعية، أما الإفتاء فلا يختص بالأحكام الظنية؛ بل يشمل القطعية أيضاً^(٢).

وعلى كلا الحالين - سواء كان بالقول بالفرق أو عدمه - فإن تجديد الاجتهاد لا بد أن يترك أثره في تغير الفتيا؛ فإن كان المفتي مجتهداً؛ فالأمر ظاهر حيث إنه عند تغير رأيه عند تجديد الاجتهاد فإنها تتغير فتياه، وعلى القول بأن بينهما فرقاً وأن المفتي قد يجوز له الفتيا بناءً على رأي المجتهد فإن تجديد الاجتهاد إذا ترتب عليه تغير في رأي المجتهد فإنه ينبغي على المفتي أن يأخذ بالرأي الجديد عندما يفتي غيره.

(١) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ٤٣.

(٢) انظر: مسلم الثبوت - مع فواتح الرحموت - (٣٦٢/٢)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢١/٣٢)، الاجتهاد والتقليد للدسوقي ص ١٠٤، النهج الأقوى ص ٧٤ - ٧٥.

المطلب الثالث:

الفرق بين تغير الاجتهاد ونقضه

ذكر بعض الأصوليين أن هناك فروقاً بين نقض الاجتهاد وتغير الاجتهاد؛ وخلاصة تلك الفروق:

١ - أن تغيير الاجتهاد أمر نظري لتقرير مبدأ العدول عن الاجتهاد السابق، وأما نقض الاجتهاد فمجاله الحياة العملية والإفتاء وفض النزاعات والخصومات بين الناس، ذكره الدكتور وهبه الزحيلي^(١).
وبذلك فإن نقض الاجتهاد أثر عملي لتغيره.

٢ - أن تغير الاجتهاد يكون من قبل المجتهد نفسه فقط، أما نقض الاجتهاد فقد يكون برأي المجتهد وقد يكون برأي غيره.

٣ - نقض الاجتهاد - على ظاهر الحال^(٢) - يكون فيما فيه حكم حاكم، وأما تغير الاجتهاد فيكون فيما فيه حكم حاكم وما ليس فيه حكم حاكم؛ فيسبق ما فيه حكم الحاكم، كما أنه يسمى نقض حكم الحاكم - نقض الاجتهاد - تغيراً.

المطلب الرابع:

حكم تغير الاجتهاد

إذا جدد المجتهد اجتهاده ثم ظهر له خلاف ما كان يراه في اجتهاده السابق فإنه يجب عليه تغيير اجتهاده، فيرجع عن قول قاله سابقاً؛ لأن مناط

(١) انظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور وهبه الزحيلي بحث من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام سنة ١٣٩٦هـ بالرياض ص ٢٠١.

(٢) انظر: نقض الاجتهاد ص ٧٩.

الاجتهاد هو الدليل، فمتى ظفر المجتهد به وجب عليه الأخذ بموجبه؛ لظهور ما هو أولى بالأخذ به مما كان قد أخذ به، ولأنه أقرب إلى الحق والصواب^(١).

ومن أظهر الأدلة على ذلك ما جاء في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري قاضيه على الكوفة: «ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع للحق؛ فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التماذي في الباطل»^(٢).

المطلب الخامس:

أسباب تغير الاجتهاد:

يعتبر تغير الاجتهاد نتيجة طبيعية لتجديد الاجتهاد؛ فإذا نظر المجتهد في المسألة مرة أخرى، ثم بان له من الحق ما لم يكن اطلع عليه سابقاً فإنه يجب عليه تغيير رأيه واجتهاده، لأنه متعبد بالوصول للحق وبدليله وتطبيقه على المكلفين؛ فحيثما ظهر له الحق من خلال الدليل أو عن طريق تحقيق المناط في قضايا الأعيان فإنه يجب عليه المصير إليه.

إلا أن هناك أسباباً مختلفة تؤدي على تغيير المجتهد لرأيه عندما يجدد اجتهاده، وهذه الأسباب منها ما يتعلق بالمجتهد نفسه ونظره في الأدلة للاستنباط منها، ومنها ما يعود لتحقيق مناط الحكم على النوازل الذي هو أحد أضرب الاجتهاد كما سبق.

(١) انظر: إرشاد الفحول ص ٢٦٣، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (١١١٣/٢ - ١١١٤).

(٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٢٥٣/١٠)، إعلام الموقعين (١/٦٧ - ٦٨)، وقال عنه ابن القيم: «هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والفقه فيه».

وسوف نذكر أهم الأسباب من هاتين الجهتين.

أولاً: أسباب تغير الاجتهاد المتعلقة بالمجتهد:

وغالب هذه الأسباب متعلق بالاطلاع على الأدلة أو فهمها، ومن تلك الأسباب:

١ - عدم بلوغ بعض أدلة المسألة للمجتهد، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ الْحَدِيثَ لَمْ يَكْلَفْ أَنْ يَكُونَ عَالِماً بِمُوجِبِهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ بَلَغَهُ - وَقَدْ قَالَ فِي تِلْكَ الْقَضِيَّةِ بِمُوجِبِ ظَاهِرِ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ آخَرَ؛ أَوْ بِمُوجِبِ قِيَاسٍ؛ أَوْ مُوجِبِ اسْتِصْحَابٍ - فَقَدْ يُوَافِقُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ تَارَةً، وَيُخَالِفُهُ أُخْرَى، ثُمَّ يَبْلُغُهُ مِنَ الْأَدْلَةِ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ عِنْدَ النَّظَرِ الْأَوَّلِ^(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وَهَذَا السَّبَبُ: هُوَ الْغَالِبُ عَلَى أَكْثَرِ مَا يُوجَدُ مِنْ أَقْوَالِ السَّلَفِ مُخَالَفَةً لِبَعْضِ الْأَحَادِيثِ؛ فَإِنَّ الْإِحَاطَةَ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُ؛ أَوْ يُفْتِي؛ أَوْ يَقْضِي؛ أَوْ يَفْعَلُ الشَّيْءَ؛ فَيَسْمَعُهُ أَوْ يَرَاهُ مَنْ يَكُونُ حَاضِراً، وَيَبْلُغُهُ أَوْلَئِكَ - أَوْ بَعْضُهُمْ - لِمَنْ يَبْلُغُونَهُ، فَيَنْتَهِي عِلْمُ ذَلِكَ إِلَى مَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْعُلَمَاءِ، مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، ثُمَّ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ: قَدْ يُحَدِّثُ، أَوْ يُفْتِي، أَوْ يَقْضِي، أَوْ يَفْعَلُ شَيْئاً، وَيَشْهَدُهُ بَعْضُ مَنْ كَانَ غَائِباً عَنِ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَيَبْلُغُونَهُ لِمَنْ أَمَكَّنَهُمْ. فَيَكُونُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَيْسَ عِنْدَ هَؤُلَاءِ، وَعِنْدَ هَؤُلَاءِ مَا لَيْسَ عِنْدَ هَؤُلَاءِ، وَإِنَّمَا يَتَفَاضَلُ الْعُلَمَاءُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ بِكَثْرَةِ الْعِلْمِ أَوْ جُودَتِهِ»^(٢).

ويمكن أن نمثل لذلك بما ذكره شيخ الإسلام من قضايا لبعض الصحابة على كثرة ملازمتهم لرسول الله ﷺ، ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛

(١) انظر: رفع الملام ص ٤، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص ٤٧١.

(٢) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص ٤.

١٢. فتح الباري ج ١ - ١٩٩١ .
١٣. الأربعون حديثاً في الأخلاق مع شرحها لأحمد معاذ حقى. ط دار طويق ١٤١٧.
١٤. القاموس المحيط للفيروز آبادي ت ٨١٧ ط دار الفكر ١٤١١ .
١٥. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ١ - ط الشروق ١٩٩٢ .
١٦. مجلة جمعية مكارم الأخلاق، الكويت ١ / ٧ - ١٠ ، رجب ١٣٤٣ هـ نقلاً عن موقع دعوة الإسلام نافذة مقالات كبار العربية.
١٧. المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة، د. البريكان، (الخبر: دار السنة: ١٤١٦) .
١٨. المعجم الوسيط، مجموعة مؤلفين (استانبول: المكتب الإسلامي: بدون تاريخ) .
١٩. مقاييس اللغة، ابن فارس (بيروت: دار إحياء التراث العربي: ١٤٢٢) ص ٦٥٤.
٢٠. موسوعة نضرة النعيم، لمجموعة مؤلفين (جدة: دار الوسيلة: ١٤١٨).
٢١. د. إبراهيم الدويش، طريقنا للقلوب، خطبة ضمن الخطب في موقع المنبر، رقم الخطبة ٢٠٦٦.
٢٢. د. جلال الدين محمد صالح، الصلة بين الأخلاق والعقيدة، مجلة البيان، العدد (٨٥) ص ٢٢، رمضان ١٤١٥.
٢٣. خالد الصادقي، الأخلاق والعقيدة، من موقع المختار الإسلامي، نافذة أخلاق وآداب.
٢٤. عبد العزيز الجليل، الأخلاق وصلتها بالعقيدة، مقال في موقع (ها أون لاين) ضمن نافذة آراء وبحوث، بتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٢٤.
٢٥. محمد الناصر، أثر العقيدة في توجيه السلوك والأخلاق، مجلة البيان، العدد (٤٢)

ص ٢٣، صفر ١٤١٢.

إضافة إلى عدد من المراجع لم يتم ذكرها لندرة الرجوع إليها.
